

經部

欽定四庫全書

經部

易原就正卷二

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣孫　溶

謄錄監生臣左椿麟

易原就正卷二

邢臺包儀撰

周易上經

☳☵ 屯 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤之後而屯繼之何也乾坤既交而退長子代父母用事而中男次之也而況雷雨為天地之始事乎

帝始出震猶然勞坎氷霜欲盡氣機已滋萬物遂遂然將春矣故謂之屯古春字所由從屯從日也萬物出乎震不元亨乎動而未出險不利貞乎坎陷也可以往乎震而帝不當立之以為君乎勿用有攸往利建侯正所以元亨利貞也

彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦名屯其義何也以二體言之也然震一索而得男何以便遇坎險乎乾坤靜别而動交當其靜也一無所有及其動也一切俱生水之於天地間猶人世之有利欲焉人世之險莫險於利欲之途試觀人有生以後何其多利欲乎剛柔始交而難生此其所以為屯也乃文王則見其長子用事也震為雷一陽能動於重陰之下天下之動者莫如雷安得不元亨然動於坎陷之中也安得不利貞是動乎險中而大亨貞

者也勿往建侯之義亦可於二體之象知之矣震雷坎雨天地晦暝所謂絪緼化醇之時也雖曰草昧人得其秀而最靈不敢與天地爭功可也若不與天地成能則不可宜建侯而不寧此渾沌之世所以繼開闢而作之君

附餘

乾坤之交陰陽也不曰陰陽而曰剛柔何也陰陽者氣也剛柔者質也氣者形而上者也質者形而下者

也形而上者不可見形而下者為可據也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者以震在下也震為雷先雷則無雨震為龍龍伏則雲興而况萬物之始必雷動於下雲蒸於上而後絪緼而化醇兹震下雷也坎上雲也其雲雷之象乎是明明示人以萬物始生之為屯也君子觀象而知所以法之矣乾道成男坤道成女五性感動而善惡分萬事云為而經綸起經之綸之其

究也正位凝命

初九磐桓利居貞利建侯之比

初震主也卦主也動乎險中必須遲回審顧敬慎有素而後可屯之比勿往而原筮非磐桓乎利貞而永貞不居貞乎動險之難經綸之始也初能如是故利建之以爲侯不建侯天下屯而何以比哉彖之所謂建侯者正此義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

凡有志於天下者似乎當奮身直前以濟之而何以磐桓非所論於草昧之世也草昧之初經綸斯始一有不正上拂天心下滅人道可不慎乎於以知初得其正不能不磐桓以行其正也則利建侯者亦從可知矣陽一君而二民固也震乃以一陽下於二陰非以貴下賤乎有君德而下濟乎民生民未有不順從而比之者也

附餘

志者心之所向雷風水火各有所向而况雷善動而風善入水中實而火中虛皆有心象故經文志之象正變約互皆取象於雷風水火也於此總挈註明不復更贅亦欲刪繁就簡耳學者可以類求而知之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字之節

二震體也與五為正應初為震主則二不得自主矣不屯如邅如乎如也者若似乎之意也雖震有馬象

而可乘二則為馵足之馬也不乘馬班如乎若此者初為寇耶非也初與二各得其正婚媾也然二則之節而節矣豈棄正應與初乎勿用有攸往而變兊為少女子貞不字矣苦節不可貞十年乃字云爾十年者何屯之究也為鼎鼎之上爻則十年矣陰柔處屯非定鼎既久之後不可出而圖吾君屯亶守正待時而動動而中節經綸乃見是數度德行之所從出也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

凡人之情害我者絶之易親我者絶之難乃二之柔正而乘初之剛正屯邅不字誠難矣節亦苦矣苦節不可貞此其常也十年乃字是不可貞而可貞者也非反常乎

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝既濟之動險於震之極而既濟不在水而在陸矣既互地又互山是在山地之間也變為離約為剥文其身而艮剛在其首於山地之間而取其象非鹿乎不中不正

未有不即之者上無應與豈有虞乎震動而坎陷震木而坎叢棘即鹿無虞陷入林中而已矣初吉終亂之義也君子知勿用攸往往必見吝安得不思患而豫防之

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

禽者獸之總名也言為人所擒制也故可佃而不可從從之未有不為禽所陷者即鹿无虞非從禽而何哉君子知幾而舍之否則必窮而取吝天下求富貴

福澤而陷於利欲之中徒取羞吝者何異從禽而窮者乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利之隨

動險非陰柔所能雖坎有馬象可乘四又為薄蹄之馬也不亦乘馬班如乎然四與初應四柔正而初剛正婚媾也之隨隨從也己不能濟屯而從人以濟之婚媾不可不求也求婚媾而兩倫四德何往而不吉不利乎

象曰求而往明也

四坎體坎為水水内明而外暗四為水底為益暗能求婚媾以濟屯故許之以明

九五屯其膏小貞吉大貞凶 之復

屯之復復則屯而又屯矣五坎主也坎為水為雨詩曰陰雨膏之五固有膏象焉然坎主正所謂險陷也當屯而陷於險中建侯者已得民於下五雖陽剛居尊何為哉而况與十年乃字之二應其誰與之相濟

屯其膏而已矣貞可也无疾无咎利往勿往小吉而大凶也

象曰屯其膏施未光也

坎體雖暗陰暗而陽明故潤萬物者莫潤乎水以其所施未有不光也五當屯而陷於險中屯其膏者即大象爲雲不爲雨之意也所施豈能光乎無怪乎小貞吉而大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如之益

益不可屯屯可益乎上之益屯雖無異於五之復屯而無德無位則尤甚即於坎亦有馬象可乘而上又為下首之馬也不亦乘馬班如乎又無應與而下首者憂懼之象也坎為加憂為血卦不泣血漣如乎屯到極處陰柔無能勢所必至情有必然亦足動其遷善改過之心矣故凶咎悔吝不加焉

象曰泣血漣如何可長也

從來英雄豪傑當大患大難之際必不徒作兒女子

情狀泣血漣如豈處屯長久之計哉上之陰柔無能可知也

附餘

卦惟二五言屯而初三四上不言屯何也初與四當屯而能不屯三與上當屯而不足與言屯也故惟二五言屯也

䷃蒙 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

屯而繼之以蒙何也蒙為屯之綜卦也所謂反易之卦二十八此其一也長子即序而中男次之少男又次之天地立君而後立師君以立制師以立教物始生而猶穉何異於山下之泉未達乎然而達則未有不亨者故蒙有師道焉師道當何如乎重道必先自重尊師所以尊道不然則蒙無初筮之誠我來再三之瀆矣利貞之戒豈特為占者乎童蒙者少男之象也

初筮者約復之象也再三者坎艮有再索三索之象也求亦索之義也
彖曰蒙山下有險險而止蒙
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
卦名蒙其義何也以其象也亦以其德也象云何上覆以艮山之堅凝而下伏以坎水之險陷德云何内

懷夫坎險之不測而外得夫艮止之剛明是卦象與
卦德皆蒙也然蒙何以亨哉蒙亨者以其亨之行乎
時而得中也行不以時時而不中則非蒙亨之道矣
觀卦體之五志應而二剛中蒙不瀆我我不瀆蒙養
之以正作聖之功不外此時而中也利貞其要矣乎
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
屯難之世盈天地間皆水也山與水何分上下乎經
綸以後山自高堅而安於上水自深長而就於下坎

陷而艮不陷山止而水不止艮爲徑路坎爲溝瀆矣
茲艮上山也坎下水也其山下出泉之象乎是明明
示人以物生方穉之爲蒙也君子觀象而知所以法
之矣艮山外止而邁阻行不可以不果坎水内陷而
流長德不可以不育果行育德其究也治歷明時

初六發蒙利用刑人用説桎梏以往吝之損
蒙而初又陰也蒙之甚者也教之於其初是發蒙也
童蒙求我初筮告而曰利用刑人何也初陰不正而

當坎水之下流蒙可以下流乎下流可不用刑乎變
兊而之損塞其下流刑之所以發之懲忿窒慾之義
也然坎以一陽困於上下之二陰有桎梏之象焉刑
之可也桎梏則不可盖有孚可貞而利往者必不如
是之困蒙也蒙爲我困吝不在蒙而在我矣
象曰利用刑人以正法也
立教必先立法初不知教法者也用刑所以正法法
正則可以已矣

九二包蒙吉納婦吉子克家 之剝

二坎主也卦主也為天下作之師惟包容務廣而納受務恕也匪我求童蒙不利有攸往蒙固未可以往矣求我者無不容非包蒙乎吉可知也而又之剝以一陽受五陰有納婦之象焉包蒙吉納婦寧不吉乎蓋五之志應於二而有子象坎之陽主於內而有家象也以長子立君而治國蒙以中子立師而教家也是子之克家者也

象曰子克家剛柔接也

朱註謂指二五之應愚謂不特此也亦二五各得其剛柔相濟而相接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利之蠱

三以坎爲巽女也蒙而蠱赤子之心喪盡矣如此之女取之何用且也本與上應陰柔而不中正乃乘剛中納婦之二悖理縱慾之人情必不能以自守非見金夫而不有其躬者乎何利之有勿取无利不獨戒

上亦以戒二也葢弱於質者猶可教而誘於利者不可教也躬者艮有身象焉

象曰勿用取女行不順也

朱註謂順當作慎愚謂當如字不必作慎不順是逆理也觀順以巽上下順知蒙以順為正若作慎文義殊淺行者坎水之流也

六四困蒙吝之未濟

蒙當求我者也四與二隔而之未濟竟如水火異物

各居其所而不相為用不亦困乎小狐濡尾无攸利
其吝也自取之也
象曰困蒙之吝獨遠實也
陰虛而陽實卦惟六四一陰不在九二乘承比應之
列故曰獨遠實
六五童蒙吉之渙
柔而不弱中而不倚而又之渙風行水上水淨風清
卦之所謂童蒙者也以假廟之精誠與涉川之敬惕

為求我初筮之貞亨安得不吉

彖曰童蒙之吉順以巽也

施教與受教皆非順不可然而能順者必有所以之一德也五童蒙固順矣其以何德哉本艮止之體而為巽入之材其順也蓋以巽也是以吉也

上九擊蒙不利為䆍利禦䆍之師

坎為盜有䆍象艮為手有擊象又為止有禦象之師師兵象也治蒙而以兵非擊蒙耶蒙非䆍而擊之者

為蒙寇丈人豈為寇哉禦寇者也有寇蒙者亦禦之而已矣

象曰利用禦寇上下順也

用剛得當於理皆順山自峙然而隆上水自淵然而趨下而況教學授受之際乎

䷄需 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

蒙而繼之以需何也有教不可以無養養者萬物之

必需也然何以謂之需乾之三男既俱用事震動艮止各有其常惟坎水變遷而最險故天地間利人者水居多害人者亦水居多乾出而遇坎猶父出而觀子也子雖險不敢加於其父坎雖險豈能陷乾之純陽剛健乎以其能待也是故謂之需既需矣坎主之中實不有孚乎乾體之陽明不光亨乎有孚光亨不貞吉乎若以象觀之乾與坎西北之卦也水旺於西北而滔注東南非大川乎坎得乾之中畫而乾以全

體臨坎不利涉大川乎占者知之亦惟得其需之義而可也

附餘

卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指巽體而言蓋坎為水有大川之象而巽為木木可為舟楫以濟川故益之彖傳曰木道乃行中孚之彖傳曰乘木舟虛渙之彖傳曰乘木有功又舟楫

之利蓋取諸渙合二體以取象也譙則中爻互卦為坎同人則中爻互卦為巽即時位之義而取其象者也又山澤之通氣皆川也頤大畜之類是也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦名需其義何也以卦德言之也當須而須者也坎險在前可不須乎不須則陷矣陷不困而窮乎非所

論於乾德之剛健也剛者必明健者必强何至於陷不陷何至於困不困何至於窮需之義其可知也則所謂需有孚光亨貞吉者又於二體知之矣天本在上水本在下茲坎上而乾下是位乎天之位矣然何所以而位天位也坎主以九居五既正且中正中而需豈不有孚光亨貞吉乎則所謂利涉大川者又於兩象知之矣坎雖險陷而乾以剛健臨之不可往則不往當往而往未有不成濟險之功者豈不利涉大

川乎

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

坎不言水而言雲屯同以震之爲雷爲龍在下也需乾下而亦曰雲何也水者氣之液也氣先凝而後液氣屬陽陽盛則氣盛氣盛則凝而爲液茲乾在下而坎在上盛陽所蒸膏雨可待其雲上于天之象乎是明明示人以須之即至之爲需也君子觀象而知所以法之矣水旱之變我必有以回天心陰陽之和我

自無所用人力飲食宴樂其完也自昭明德

附餘

宴謂身安而無所營為樂謂心恬而無所謀慮不然

需固飲食之道也君子豈徒飲食者哉聖人教天下

以處需也必飲食宴樂而後謂之需

初九需于郊利用恒无咎 之井

以九居初而得正卦之不陷於險者也雖之井何傷

乎改邑而郊可需也不改井而恒可用也无喪无得

何咎之有是需也故羸瓶無與焉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

時遇有險易人世之常變也行險自不若居易處變亦豈若守常我不犯難何難之及不失其常安得有咎需郊所以利恒也

九二需于沙小有言終吉之既濟

二剛而得中亦卦之不陷於險者也然而去險不遠矣于何需之互為兊兊於地也為剛鹵剛鹵之地則

沙也非需于沙乎又兊爲口舌剛中而之旣濟是有

濟險之材觀變以待時不知者未免疑而議之不小

有言乎然則終亂而曰終吉何也需久而後濟者也

善思患者也思患預防可以不亂故能成涉川之功

不終亂而終吉矣

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需沙人但知沙有可需之地也以爲衍也不知二之

衍不在沙而在中也若剛而不中輕進妄動乾坤之

大無非險途而况沙乎剛而得中一意觀變待時不用凶事始安得不以吉事終大川務在利涉人言何足恤哉

附餘

衍寛平之地左傳有昌衍漢書有鄌衍皆地名故衍之文當承需沙爲義沙未有不衍者也

九三需于泥致寇至之節

三逼近坎矣水之涯也水之涯而又互兊爲澤之口

不有泥乎水涯澤口之泥善陷而可需乎節亦需之義也泥則苦矣需泥者勢必陷坎為盜有寇象焉寇之至也誰致之哉過剛不中而致之也亦苦節不可貞之義也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥固不可需而災猶在外卦始雖忽而繼能謹未嘗不可以免禍自我者惕其迷也敬慎者開其悟也朱註謂發明占外之占聖人示人之意切矣正所謂孔

子有孔子之易此則顯而易見者也亦以見乾剛之正終不為坎陷所困窮

六四需于血出自穴之夬

四坎體也是入險者也坎為血卦而之夬不利即戎豈遂無戎乎鋒鏑滿前柔正不進則需於血矣然坎之兩傍水之窪也窪溝也深也有水曰窞無水曰穴玆為雲而未為雨無水也穴也故坎之初與三皆窞而需之四與上皆穴也四以柔正而應剛正夬又有

決去之義豈終需於血乎出自穴雖未能成涉利之
功亦不致有陷險之困者也
象曰需于血順以聽也
一無所為之謂需故需難血非可需之地故需血尤
難四於血而能需聽之而已者也四何以能聽之哉
非其柔正而順也不能文王之於羑里以之
九五需于酒食貞吉之泰
以九居五位乎天位當需而泰然需之宴樂而已坎

主而互離變坤而互震坎為水為矯揉離為火為大腹坤為釜震於稼也為反生水與稼並而入釜於火焉矯揉以成之大腹以當之非需於酒食乎人知泰之吉而得亨吾知需之貞而得吉也

象曰酒食貞吉以中正也

酒食者口腹之資也悔吝之端也貞而吉者殊寡矣五何以得貞吉哉以坎主而剛中而得正既中且正而況需之道當如是乎

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 之小畜

雲上于天可需也雲而為風不雨矣何需乎無可需而柔正有濟險之志則直入於穴矣自我西郊乾之三爻近于西三與上應以剛正應柔正連類而來非不速之客乎柔固不敢於侮剛而正則能敬之敬之則同心共濟終能成涉川之功而吉也亦小畜亨之義也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上無濟險之責而有濟險之志有濟險之志而無濟險之才不自量力度德而入穴是其失也豈當也哉乃能資人以濟險而終吉未大失也

☰☵ 訟 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

需而繼之以訟何也訟爲需之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也養道興而爭端起也盖自乾出而遇坎而知坎之爲利固多其爲害亦大矣兹乾

上而坎下是乾欲制坎也而坎則險又坎欲陷乾也而乾則剛爭端起而能無訟乎聖人有憂之以為皆坎之故也坎中實不有孚孚有孚而受制於剛之下不亦窒乎窒而訟訟之始也始而中中而終始可也中猶可也終則不可也不當惕中乎惕中吉而終則凶也乾五有大人之象坎體有大川之象知吉知凶利見不利涉判然矣

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦名訟其義何也以卦德上乾剛而下坎險也而不特此也剛其體者用必健再合險健而觀之內險外健矣即分險健而觀之已險彼健矣皆訟之道也訟安得不有吉有凶有利有不利哉所謂孚窒惕中而吉者為卦自遯變剛來居二而得中剛而能柔也終凶者訟未有終而不凶者也不可成也故卦體九五

爲中正之大人而二尚之卦象坎水爲淵源之大川而乾剛可入乎訟之所以惟惕得吉也聖人之憂民如此

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天地萬物之理上下固有定分而上者貴於能下下者貴於能上若上下之勢不相親則上下之情相違矣違則疑疑則忿忿則訟也故天地不交而爲否火澤不交而爲睽未濟所以慎辨物居方茲乾上天也坎

下水也其天與水違行之象乎是明明示人以違而不親之為訟也君子觀象而知所以法之矣有作期成事必循乎天理自始善終謀必合乎人情作事謀始其究也用悔而明

初六不永所事小有言終吉之履

訟而見大人何啻履虎尾乎然履者禮也惕中者以禮自持矣豈肯終訟非不永所事乎坎變化為口舌亦小有言而已故不終凶而終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初訟之始也而乎之以終吉何也不永所事適得乎訟之不可長也雖小有言所辨於上下之禮自明也蓋不終訟者也不終訟則不終凶不終凶則終吉矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚之否

二坎險之主也孚窒而欲訟否之匪人不利君子貞豈克訟也哉乃卦變自遯有逋象焉剛來非歸耶遯而來非歸而逋耶又以坎為坤坤有邑象焉坎有家象

焉三陽連類而處於坤地之上邑人三百戶之象焉
蓋之否而乾坤之策一百八十本坎之策九十二剛
來之策二十八合之共三百也大往小來歸逋下邑
欽德避難之義也庶幾可以无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
逋逃也竄逃而藏匿也二險主何以不克訟限於上
下之勢也則歸逋者不但逃而已逃而藏匿於邑人
三百戶之中也竄也所以避患也不然而干名犯義

患之至也自取之也掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成之姤

訟非婦人事也女壯何為哉三在遯二本六也兹卦

變雖居陽位而原舊之柔德仍未變非食舊德者乎

窒而厲者此也惕而吉者亦此也故於不正知其所

貞於不中知其有終則貞厲而終吉也推而言之三

近乾乾為君君則王也當知小心不敢於越分畏事

不敢於居功而況既曰利見大人又曰勿用取女豈

從王事而有成乎

象曰食舊德從上吉也

我在其下者皆上也三近乾食舊德而終吉者以柔德順從乎在上之三陽而得吉也人只是不肯順從人所由訟端斯起耳

九四不克訟復即命渝安貞吉之渙

訟而渙渙者散也既曰不利涉大川又曰利涉大川四何以處此哉不利涉者主也利涉者客也世固有

唆訟者其如我之不訟何四雖不中而欲訟剛居柔位而不克以假廟之誠爲孚窒之惕理以自解正以自守矣是以無成訟之凶而獲息訟之吉也

象曰復即命渝安貞不失也

天下訟端之起莫不以一朝之忿往而不復執而不渝遂至於悖理逆情涉川終凶而後已胥失之矣以是知四之不克訟而得吉者復即命於天理爲不失渝安貞於人情亦不失也四之所以吉也

附餘

二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也可見訟不可以不度勢而揆理

九五訟元吉 之未濟

五卦之所謂聽訟之大人也訟之興也正如水火之不交皆由於羣狐之不知畏而敢於涉川者汔濟而濡尾小懲而大誡也天下無冤民斯已耳不大善而吉乎

象曰訟元吉以中正也

兩彖無元吉之辭五何以訟元吉哉既得乾剛之中又居陽位之正是德中而體正也朱註所謂聽不偏而斷合理則中正之用也是以元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之之困

終訟而困天理人情之必然鞶帶註謂命服之飾太玄云帶其鉤鞶鍒以玉環乾為衣為圜為玉為金有鞶帶之象焉終朝卦六爻為六日亦為六時一日十

二時晝夜各六上則有終朝之象焉褫奪也坎為盜盜思奪上與三應坎體也連類而奪之則又有三褫之象焉聽訟者原為天下伸寃理枉也乃見上之終訟而困若寃若枉錫之鞶帶容或有之而不知上之終訟而困者恃乾剛之健為兊説之口强辭奪正怙惡窮奸雖有取勝之時斷無不敗之理終朝三褫之國法可欺人心難昧亦有言不信之義也然不繫凶咎悔吝之辭者何也聖人深惡其終訟也

象曰以訟受服亦不足敬也

訟無必勝之理而况受服乎即受服亦不足敬而况終朝三褫乎聖人之惡終訟也千古而一心

䷆師 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

訟而繼之以師何也爭訟興而兵端起也自乾剛不足以制坎險兹坤順出而撫循之猶嚴父不能化劣子慈母出而牽從也水歸於地兵寓於民註所謂伏

至險於大順藏不測於至靜之中又二五相應之專以一陽而統五陰皆師象也然師可以不正乎師可以不任老成之人乎貞丈人吉无咎否則不能有功而無過矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦名師其義何也以卦體言之也坤爲衆而坎又自

坤來九二以一陽統五陰則師之為言衆也師不可以不正二五應與而剛柔皆不得其正故戒之以貞貞之為言正也左之右之衆無不正非王者之師乎則丈人吉而无咎者又可於卦體卦德知之矣二剛中而五柔應非所以任老成之人乎坎險不測坤順以寧兵凶事也行雖似乎毒天下而天下不以為毒救民於水火之中者血流自漂杵稽首若崩角矣惟見其吉也夫何咎之有哉可以王矣以此毒天下而民從

之旨推原彖辭也則孔子之易也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

天下之順者莫順於地猶之民也天下之險者莫險於水猶之兵也地藏水而水以潤地猶之民寓兵而兵以衛民也兹坤上地也坎下水也其地中有水之象乎是明明示人以順而且險之爲師也君子觀象而知所以法之矣兵可百年而不用不可一日而不畜民可有事而令其死不可無事而失其養容民畜

衆其究也類族辨物

初六師出以律否臧凶之臨

初師之始也師而臨非師出耶丈人而倫四德坎水而塞下流節制之師也非以律耶而又曰否臧凶者何也八月有凶之義也善其始者不可不善其終而況師乎是丈人之所當慎也

象曰師出以律失律凶也

師固不可以無律然律之善不善律之得失也否臧

則失律矣是以凶也八月之戒丈人可不慎哉

九二在師中吉无咎王三錫命之坤

二卦主也之坤臣道之純者也利牝馬之貞而君子有攸往非在師乎以九居二而得中剛而能柔恩威並濟有制勝取殘之吉無窮兵黷武之咎矣是丈人也而不特此也應五任專雖相隔三爻而有加無已所謂時地曰逺眷注日隆者也坤爲文爲布有王三錫命之象焉亦後得主之義也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

坤之道順承天施而已二之坤而在師雖有中德權不重不足以威遠任不專不足以成功其吉也承天之寵也寵莫寵於錫命然錫命豈為二哉坤為地為衆有邑國之象焉王蓋懷萬邦也原為懷萬邦而二在師亦以懷萬邦而三錫命

六三師或輿尸凶之升

南征吉而曰師或輿尸凶何也以其當恤而勿恤也

兵危道也凶器也必其知己知彼而後可進可退不當恤乎三不中不正以坎為巽升而勿恤巽木上升不下矣下則必折也是見傷也坎為輿師升而見傷不輿尸乎故當恤者不可謂勿恤也勿恤而或至於輿尸不亦凶乎

象曰師或輿尸大无功也

三之升而勿恤奮氣直前豈不欲有功耶知進而不知退未有不敗者也至於輿尸豈不大无功耶故將

不貴勇而貴智兵不貴忿而貴義也

六四師左次无咎 之解

卦有內外外為上亦為左用師者守則據敵之上戰則趨敵之右制勝之道也四外卦而柔正師而解不戰矣非左次乎次舍也亦无往來復有往夙吉之義也雖無勝功亦無敗咎

象曰左次无咎未失常也

用師之道有常有變變不可測常不可失知不可與

戰而不與之戰全軍退舍非兵家之常乎四得之矣

何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶之坎

禽之義已見也三爻坤為地田也變而為坎坎為盜

盜於田者非禽乎用兵非聖人意也不得已而用兵

必有爭心亨行有尚禽也而執之何咎乎然將不可

以不選而任不可以不專也五與二應二坎主而五

三四為震震長子也三四則弟子矣丈人吉无咎可

不長子帥師乎若又委之於弟子則未有不輿尸者

故雖貞亦凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二之可以帥師固互震而為長子矣然不徒以其為

震也二本坎主而得乎剛中行險之道者也帥師而

中行使之當矣非中行而使之當乎不當乎輿尸之

凶豈弟子任其過哉

上六大君有命開國承家小人勿用 之蒙

師而居上有大君之象焉上則師終也坤爲柄爲文爲布爲均順極而爲艮篤實輝光非大君有論功行賞之命乎又坤有國象而坎有家象卦脩井田之意爻當封建之時非開國承家乎然而蒙也蒙昧君心者要功濫賞必自小人之再三瀆也坎險爲之也勿用者瀆則不告之義也艮止爲之也非貞吉无咎之丈人不得有開國承家之君命

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師所以靖亂也師之終功固不可以不正而不可又為亂之始也故大君之命爰正師功而正功之際豈無不忠不孝不仁不義之小人功雖可録罪亦可誅倘姑恤而用之未有不為亂階者開國承家夫何異於藉寇兵而賫盜糧必亂邦也

䷇ 比 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

師而繼之以比何也比為師之綜卦也所謂反易之

卦二十八此又其一也師以服天下而天下比之也
卦象水不離乎地猶四海不遠一人而又卦體一陽
得位五陰相從皆比也比安得不吉乎然師之後而
天下比服天下者以力乎以德乎不可不自審也坎為加
憂有原筮之象焉陽剛中正有元永貞之德焉夫何咎哉
雖水有不寧之象而地有方來之義即上以一陰獨
外於五是後夫也大順之世豈無頑民比則吉不比
則凶凶豈在元永貞者哉

彖曰比吉也

比輔也下順從也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

原本白文彖曰下比吉也朱註此三字疑衍文故從來皆衍而不讀愚謂止當衍也字不當衍比吉字蓋比字正是卦名吉字是彖辭耳下文比輔也下順從也是所以釋卦名而以明比則吉之意也不然彖傳

無遺漏彖辭吉字之理而且於下文原筮云云俱不融貫再四思維似應更定若謂卦名比而彖即繫之以吉者比之為義兼臣民而言之也以上卦論四為柔正之近臣五得其輔也以下卦論陰有從陽之大義坤順在下也比之所以吉也而況九五有剛中之德當比無慚二體有感應之情來比自衆雖有後夫何致于凶乃上陰自外王化而取困窮凶之道也不比則凶益以見比則吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水者地之用也地者水之歸也故水附於地而地統乎水可下而亦可上相資而不相間以一人而撫天下以天下而奉一人理不殊也茲坤下地也坎上水也其地上有水之象乎是明明示人以相資無間之為比也先王觀象而知所以法之矣天下何為而比我我必有以比天下天下比我以萬國我比天下以諸侯建國親侯其究也遏惡揚善順天休命

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉之也

以六居初是其咎也然坤陰柔順而無應貞誠无妄非有孚耶有孚而比之原筮者无咎比之者何咎乎又之屯而備四德變坤為震震仰盂有缶象焉上坎為水水盈科有盈缶之象焉非有孚盈缶耶雖曰勿用有攸往又曰利建侯是終來有他吉豈特无咎而已哉

象曰比之初六有他吉也

當建國親侯之世比九五者皆六也獨初六之屯而利建侯故初雖六惟有孚而無他心于理自有他吉也有其德而遭逢時會者也

六二比之自內貞吉 之坎

二與五正應也之坎而有孚維心亨非比之自內乎以柔正應剛正而又行有尚不貞吉乎

象曰比之自內不自失也

比不可以不正不正而比失不在人而在己蓋道義

自之道義名節自之名節我不自失誰使之失自内者不負所學以不負吾君斷不爲身外所動而易其心不自失也貞何如之安得不吉

六三比之匪人　之蹇

蹇利西南不利東北而三乃坤以爲艮則東北矣而况不中不正所比者雖非盡是後夫抑知誰爲大人皆匪人也而何益於比乎不言凶咎悔吝者聖人深鄙之也

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人羣比固可鄙也尤可憫也葢比之者其必以為無傷也試思乘承應與皆匪人匪人知有利而不知有義未有不相傷者凶咎悔吝何待言哉三胡不惕然自反也

六四外比之貞吉之萃

四雖與初應而初非正應之萃坎水而塞其下流豈內比于初乎不內比初而剛正之五可比也非外比

之孚柔正而比剛正以原筮假廟之誠為方來利見之義既貞矣寧不吉乎

象曰外比于賢以從上也

四不內比初而外比五非于五之剛正而賢耶又不特于其賢也初下也五上也君臣之義不可廢也以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉之坤

五卦主也陽剛中正而之坤四德惟其至順萬物共

此無私非顯比乎顯比之象云何坤六斷而中通網開一面者似之有三驅之象焉坎在前而變坤漏網而去者似之有失禽之象焉水自流而地自若去而不追者似之有邑人不誡之象焉亦後夫喪朋之義也王者之世得失勿恤王者之民從違不知顯比如此其吉也故亦如兩彖之辭也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五顯比而得兩彖之吉者以其位也以其德也位九五而有既正且中之德也然何以失前禽也之坤則順也順未有取逆者也舍逆取順故失前禽然失禽而王者不誠可也邑人何以不誠順也者中也民心罔中惟爾之中上下而順民順而中是上使之中也

上六比之无首凶之觀

有孚顒若而曰比之无首凶何也衆陰羣比而上獨觀望不來也是後夫也亦盥而不薦之義也以不寧

之時而鬼神其道匪人之无也安得不凶

象曰比之无首无所終也

朱註詳矣但无首則无終要知大有分别是周公言其象孔子言其理也盖首者生人之始也即人生之終也無君之人无始矣豈有終哉

附餘

乾坤之後有屯蒙需訟師比者三男代父母用事問也然震艮各一用而坎獨六用何也天地間水為最

多其險阻猶利欲焉治之而爭奪息教之而倫理明
凡食色貨利一安於命則性正而踐形矣

☰小畜 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

比而繼之以小畜何也小陰也畜止也羣陰比陽以
求必有得位之陰因而畜陽矣而況三男俱已用事
正當長女出而用事乎然長女用事何以不先與坤
毋遇而與乾父遇也乾生三男震自用而屬之坤坤

生三女巽不自用而偽之乾偽之乾巽當用事乾父不為巽女卑守巽巽上乾下一陰得位而上下五陽不能相通是陽為陰所畜也然陰雖畜陽陽盛於陰乾健巽順二五剛中不猶有可亨之道乎且於卦象觀之陽為陰所畜陽氣不舒則蒸而為雲以一陰畜五陽有密雲之象焉陰陽和則雨陰陽不和則不雨風行天上雲雖密安得成雨有密雲不雨之象焉雲聚於乾而射於巽陰德已就陽功未致密雲不雨者

有自我西郊之象焉陽之所以猶可亨也朱註謂文王演易於羑里正小畜之時也則此彖爲文王自謂也學者不可不知

附餘

凡雨陽倡則成陰倡則不成今雲過西則雨雲過東則不雨是其驗也諺曰雲往東括場風方知俗語乃是至理

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦名小畜其義何也以卦體言之也柔得位者多矣得位而上下不應陰且小安能畜陽之大乃六四巽主也上二陽為其體初與四為正應下三陽連類而為其用非上下應之乎此所以為小畜也然何以亨也内外有健巽之德二五得中行之體亨之道也而不特此也即其象而論之知我往之可尚乘彼施之

未行故小畜而即繫之以亨也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
懿說文專久而美也風行於天之下與地之上皆不足以畜物惟行於天上則剛猛之氣物不可當萬物皆為所畜矣茲巽上風也乾下天也其風行天上之象乎是明明示人以陽倡於陰之為小畜也君子觀象而知所以法之矣風在上而文生焉吾自美吾文天雖下而德隆焉吾自美吾德懿文德其究也作樂崇

德薦上帝以配祖考

初九復自道何其咎吉之巽

此即文王之事也羑里之囚西郊幾不可復矣然彼畜而我巽疑乎其非道而可咎也密雲不雨利往利見畜之未極巽以行權其復也自道也有何可得而咎也兩彖雖無吉辭不妨直以吉加之

象曰復自道其義吉也

兩彖無吉辭而直以吉加之何也聖人處常以經處

變以權權者反經合道義之與比者也既自道矣揆之於義豈必顯有占辭之吉而後吉之耶利往利見其義吉也亦不可為典要之一端

九二牽復吉之家人

此即文王之同患難者也如范蠡之於勾踐也利女貞去國君臣無異在家夫婦復則牽連而復吉不牽連而吉乎

象曰牽復在中亦不自失也

初之復剛而正也故雖與小畜之四應而不自失二之牽復則不在正而在中也中以為正亦不自失也所以吉也

九三輿說輻夫妻反目〈之中孚〉

此即殷之三仁也輻輪柱也老子三十輻為一轂說輻則輪破轂裂而不可行矣坤為大輿巽本自坤來非輿乎三近四而為所畜將以為輿之可載而行也乃一陰下折孰知其為說輻之輿哉三剛正而四柔

正有夫妻之象焉剛柔雖正而皆不中不夫妻反目
乎反目者何象也互離為目之中孚象離則亦象目
豚魚吉而涉大川輿說輻則與中孚反矣非反目乎
然說輻反目而何以不繫凶咎悔吝之辭也亦不以
成敗論英雄之意也
象曰夫妻反目不能正室也
三剛正豈不欲正已以正人哉我生不辰遭家不造
刑于寡妻有能有不能焉至於反目能正其身而不

能正其室也觀過斯知仁矣

六四有孚血去惕出无咎 之乾

此二老避紂西岐之事也血者巽陰之象也惕者乾乾之象也去者風散而為天也出者乾互而為兌也以巽順之一陰不足以當乾剛之三陽傷害至而憂懼來幾不免矣然柔正而偹乾德不有孚乎有孚矣不血去而遠害惕出而無憂乎何咎之有亦密雲不雨自我西郊之義也甚矣偹德而僅无咎小畜之時

之難也

附餘

自乾體而言則六四一爻爲陰柔小人自巽體而言則下三陽又皆爲强暴小人易不可爲典要如此

象曰有孚惕出上合志也

四柔正而有孚五剛中而有孚柔正而爲剛中之輔剛中而爲柔正之助故不但血去而且惕出者上合志也

九五有孚攣如富以其鄰之大畜

五陽剛中正合巽體而同心同力以畜強暴者也剛中不有孚乎中而正不亦富乎有孚何如以風而爲山風行而山止風散而山固非有孚攣如乎亦密雲不雨之義也是巽體同心也富何所以得位而居尊四爲巽之主上乃畜之極非富以其鄰乎亦不家食之義也是巽體同力也小畜而之大畜自西郊而涉大川此文王三分有二之時也

象曰有孚攣如不獨富也

誠自足以感人而同心同力矣以鄰者豈徒材位之

富也用區區羣力哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶之需

處止也載滿也詩大雅厥聲載路密雲而需之不雨

者以風為水既雨矣雨而猶風也既處矣畜極而陽

與陰和尚其德而至於載也然小人亦甚危矣君子

可不慎哉巽長女而居上有婦象焉陰無常盛之理

雖有孚而貞也不亦厲乎變而為坎坎為月月上於天之上有幾望之象焉陰當極盛之時陽有受抗之勢雖光亨而亨不在我也君子往焉豈不凶哉不能絶之於始自當防之於終利涉大川無與焉此文王以服事殷之至德也不失其為小畜而需也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰陽和而雨且處德固載矣豈一朝一夕之故哉德不積何以載德積載也小人之勢已成於君子之優

容而君子復有所往小人安得不疑疑之未有不害之者凶乎不凶乎征凶之戒正恐小人之有所疑也

䷉履 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

小畜而繼之以履何也履為小畜之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也履者禮也物畜而後有禮也尊乎其乾天之高説之以兌澤之卑文發於情情本於性雖有克人不生殺機其惟禮乎故合象而

觀之乾剛在前猛在首也兌柔在後澤在尾也有履虎尾之象焉危矣哉不說則咥也虎尾其可履乎天下剛不足以制剛而柔足以制剛暴不可以馴暴而禮可以馴暴履虎尾不咥人亨而況不為虎尾者乎未有不亨者矣葢兌為口有咥象又為說則不咥也聖人禮法之教所以為治世之大經

附餘

長女用事以後何以不次中女而次少女重柔德也

巽風入而躁離火麗而烈不若兌澤之説而下柔之至也

彖曰履柔履剛也

説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

卦名履其義何也至剛莫如乾至柔莫如兌以剛履剛者暴以柔履柔者媚暴則悖情媚則蔑理皆非履之所以為禮也卦體以兌之至柔而履乎乾之至剛

豈復有悖情蔑理之失乎然所為履虎尾不咥人亨者又不獨以其柔之至而以其德之說也乾雖剛天下無拳打笑面之情理應之不偏相與忘機安得不亨何況乾體九五既中且正内中正者外光明履帝位而不疚者也是柔以說故不致咥剛以中正亦必不咥此又兑之所以亨也孔子之易也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

治天下者其惟禮乎禮之有尊卑貴賤數度隆殺所

以明上下之義也上莫上於天下莫下於澤然而下濟光明天有時而為澤上于名分澤不可以為天茲乾上天也兊下澤也其上天下澤之象乎是明明示人以禮之一定而不可亂之為履也君子觀象而知所以法之矣上以統下必正所以為上下以奉上必安所以為下上下既辨民志自定其究也裒多益寡稱物平施

初九素履往无咎之訟

有孚而惕中以禮自處者也初允體澤也變而為坎
水也變其用不變其體非素履耶澤水而決其下塞
則流矣非往耶利見大人之義也不咥人則終凶無
與焉何咎之有剛正居初未為物遷者也
象曰素履之往獨行願也
上天下澤是澤欲其下也初之訟有不利涉大川者
在焉我不涉而川亦不行豈其所願乎決而為坎則
行矣惟初九獨得之故繫之以素履往也

九二履道坦坦幽人貞吉 之无妄

无妄者無所為於前無所冀於後也二雖剛中而無應脩四德以為履得乎履道者矣得履道而无妄不坦坦乎不利有攸往變震而處於蒼筤萑葦之間非幽人乎匪正有眚無與焉不貞吉乎

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人不貞者多矣不吉者亦多矣不中則然也之无妄而若不中則匪正者亂之矣為匪正亂誰亂之乎

自亂也非所論於履二也誠幽人之貞吉者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君之乾三兌主也以柔居剛不中不正變而為乾四德無與自以為能者也能視乎能履乎以兌互離離為目水克火火克金則眇矣以兌互巽巽為股金又克木則跛矣眇而以為能視跛而以為能履以此處危正當兌口虎咥之凶不亦宜乎即之乾有大君之象焉天德不可以為首寧可以為視為履耶剛猛是務武人

而已本義謂秦政項籍誠然也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

視期明履期行人情也而况恃能者然既眇矣豈有明乎既跛矣誰與行乎以此為視為履而又以三近四四正虎尾三為咥口當乎不當乎位既不當安得不凶則之乾雖為大君而謂之武人者蓋不知羣龍无首之用而徒恃其剛暴自守之志者也以之為君

且不可可見志剛者一無可為也

九四履虎尾愬愬終吉之中孚

四之位正乾之所謂虎尾也非履虎尾乎以剛居柔而之中孚豚魚吉信及無知之物矣而況虎乎故能以涉川之心而愬愬焉不咥人亨始而愬愬者未有終而不吉者也

象曰愬愬終吉志行也

志剛者不足與行可以知愬愬終吉者矣四雖亦不

中不正也剛而能柔盡其中孚之誠利涉大川矣夫何虎尾之不可履而志不得行乎是以愬愬終吉也

九五夬履貞厲之睽

五彖傳所謂剛中正者也彼曰履帝位而不疚此曰夬履貞厲何也孔子為兊柔乖也周公為乾剛戒也以其之睽也睽乖異也材位可為而有乖異之象是獨斷獨行而決烈其履者也非夬履乎以為君道之當然耶雖貞亦厲虎咥人人將殺虎矣

象曰夬履貞厲位正當也

甚矣人之不可有所恃也不惟才不可恃德亦不可恃而况位乎夬履貞厲恃才乎恃德乎恃位也恃位則亦何所不恃哉所謂予無樂乎為君惟其言而莫予違也厲乎不厲乎位正當也乾剛獨任兊柔說應自然非君道所宜

上九視履考祥其旋元吉之兊

祥者善惡禍福之兆也履之終而之兊兊利貞戒辭

也不當視其所履而自考其祥乎然而履也者澤履天也茲以天又為澤是履之有始而有終者也非旋乎虎不咥人亨而兊又亨不大善而吉乎君子所以自辨定以來終其身於禮而已矣

象曰元吉在上大有慶也

卦之在上者多不得吉况元吉乎吉則有慶矣元吉不大有慶乎非履之之兊不能也澤及萬物媚茲一人者也

易原就正卷二

欽定四庫全書

經部

易原就正卷三四

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣孫溶

謄録監生臣左振麟

易原就正卷二

邢臺包儀撰

周易上經

☷☰ 泰 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰者天地之交也天地交而萬物生何不繼乾坤而

序泰乎曰羲皇畫卦示人以先天之象文王演易示

人以後天之事也乾坤定而功用見焉屯立君而經
綸起蒙作師而德行優需飲食以養之訟始事以謀
之師畜衆於民比親侯於國定民志而先之以畜止
懿文德而承之以履禮夫然後成其為泰矣葢自剥
盡純坤一陽生於復二陽生於臨三陽生於泰是坤
往居外乾來居内小往而大來也此天道也若以人
道觀之則歸妹天地之大義也六往居四九來居三而
為泰亦小往而大來也總之陰往而陽來未有不吉

未有不亨者也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰獨繫之以小往大來吉而且亨者何也泰運開自天地泰和成於上下三陽爲正月之卦剛柔有進退之宜則是自冬至而立春天地既交萬物有不通乎自歸妹而變化上下既交其志有不同乎通則泰運

開而同則泰和成矣安得不吉而且亨可以博觀夫小往大來之幾矣以卦體之氣觀之非内陽而外陰乎以卦德之理觀之非内健而外順乎以卦象之義觀之非内君子而外小人乎内外消長固自有數而在内者自長在外者自消泰之所以吉亨者正君子之道長而小人之道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之道靜別而動交然一陽動而為復僅足以見天地之心二陽動而為臨猶慮夫八月有凶之義三陽動而為泰則天道下濟地道上行天施地生品物咸亨矣茲乾下天也坤上地也其天地相交之象乎是明明示人以物茂時和之為泰也惟后觀象而知所以法之矣造化不能無過不及民生不能自為損益財成而不失其道輔相而適得其宜左之右之於民以之其究也儉德辟難不可榮以祿

初九拔茅茹以其彚征吉之升

初之升以乾而為巽巽為木木初生則茅也茅出地曰鍼茅花曰秀茅葉曰菅而茹則根也彚者類也聚而上者謂之升升有拔之象焉當泰而用見大人三陽連類而進非拔茅茹以其彚乎南征吉不征吉乎

象曰拔茅征吉志在外也

爻之所謂拔茅征吉者人但知其為連類三陽而不知初與四正應要令小人知君子之心凡我同類者

皆可進也初之志不獨在卦之内而在卦之外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行之明夷

註所謂主乎泰而得中道者也何以有四誡乎甚矣處泰之難也之明夷當拔茅之後乾以為離而火其地不荒乎變離而至坎坎為水水由地中行非河乎有往有來遐或遺也有小有大朋未易亡也皆非中行之道也二則明入地中矣荒也而包之智之量也用晦而明矣河也而馮之勇之功也往來無不周矣

遐也而不遺仁之普也小大無私係矣朋也而胥亡義之和也備四誠而知勇仁義見焉夫然後得尚于中行矣亦明夷之利艱貞也處泰而有明夷之心猶否而有苞桑之繫

象曰包荒得尚于中行以光大也

二備四誠而得中行孔子以為彼三者皆本於包荒智量之中者也是包荒則得尚于中行矣而何所以乎之朋夷以天為火光莫光於火大莫大於天既光

且大非包荒得尚于中行乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福之臨

畜水曰陂澤之障也變兊兊為澤而坤土障之故有陂象兊為口口非出則入故又有食象三自歸妹九來六往而為泰泰則平矣平有不陂者乎六四往矣往有不復者乎此理數之必孚者也而况之臨八月有凶乎然臨則備四德矣備四德而艱難貞守雖天

定者自是勝人人定者亦可勝天无咎而有福恤乎
徒自晝耳兊爲説是以勿恤也
象曰无往不復天地際也
歸妹六往居四而爲泰漸不六來居三而爲否乎泰
則乾坤之動而交也否則乾坤之靜而別也非天地
闔闢之際乎
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚之大壯
翩翩得意疾飛之貌變坤而爲震震爲鵲故有翩翩

之象初當泰而拔茅茹四過泰而不翩翩鄰孚耶之
大壯而獨曰利貞戒辭也何戒乎有不富者翩翩而
隣且孚也在小人不戒可也君子可不戒乎
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
翩翩而繫之以不富何也嚴小人之辨也三陰本應
居下而茲在上是徒得夫在上之名而皆失夫居下
之實也不戒而繫之以孚又何也推小人之心也小
人得時乘勢未有不欲害君子者非外力之所强是

中心之所顧也嚴其辨所以抑小人推其心所以警君子

六五帝乙歸妹以祉元吉之需

福之所止曰祉五則註所謂以陰居尊之泰主也卦原自歸妹來而約象仍歸妹故泰之需古人既占驗之矣可即以占驗者而繫之辭彼以祉元吉此獨不以祉元吉乎有孚光亨貞吉之義也亦飲食宴樂之象也

象曰以祉元吉中以行願也

陰居尊而非正以祉元吉者何也雖非正然而中也不特此也歸妹征凶无攸利便拂所願茲泰之需而歸妹占者如是非中以行願乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝之大畜

卦下實而上虗有城象無水曰隍隍則城成而壞之也坤為衆有師象乾為圜有邑象坤為文有命象乾為言有告象泰極則惡大而之大畜猶之多藏也安

得不家食而涉大川泰之終否之始也非城復于隍乎人力不可爭天理須自守雖貞亦吝勢必自吉而向凶也

象曰城復于隍其命亂也

城復於隍者運也數也天之命也雖告命在我命豈能長治乎其命亂也如命何哉

䷋否　坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

泰而繼之以否何也否為泰之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也泰亦未有不否者也至於否天地閉塞乾坤之功用無能為矣世道亦然奈何至於否乎殊不知世道之否雖曰天運必由人事以致之故聖人究竟亂本則以為之匪人致之也之匪人不利於君子之貞致之也葢自夬盡純乾一陰生於姤二陰生於遯三陰生於否是乾往居外坤來居内大往而小來也此天道也若以人道觀之則漸女歸

待男行也九往居四六來居三而為否亦大往而小來也總之陽往而陰來惟有否而已矣君子何利之有

附餘

否卦名應句讀之匪人不利君子貞當一氣讀下之字方有著落蓋君子之貞無往不利否亦何傷惟匪人用事則斷乎不利之也者猶言這也未知是非俟質高明

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否而之匪人不利君子貞必推本於大往小來者何也時否於天地之靜別世否於上下之乖離三陰為七月之卦進退有向背之義則是自夏至而立秋天地不交矣萬物豈復猶通乎自漸而變化上下不交矣天下豈尚有邦乎不通則時之所以否无邦則世

之所以否皆大往小來之所致也君子雖貞匪人豈利之乎再於大往小來而愽觀之正無不與泰相反邦之象乾為君坤為衆上下不交君不足以統衆故曰無邦天下者恰好上天下地也然則泰言健順而否言剛柔何也泰交而為用否別而為體也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

天本在上地本在下體固别也然體雖別而用則交不交則無以為用而世道於是乎否矣故一陰生而

為姤猶有相遇之義二陰生而為遯遂嚴侵長之戒三陰生而為否則天不下濟地不上行天地閉塞萬類收藏矣茲乾上天也坤下地也其天地不交之象乎是明明示人以物息時遷之為否也君子觀象而知所以法之矣不儉德適以斂怨不辟難必致犯難而且榮我者祿不為辱我者餌乎儉德辟難不可榮以祿其究也財成輔相以左右民

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 之无妄

同一象也泰之初許之以征與之以吉否之初勉之以貞而與之以吉且亨何也人未有生而必為小人者小人而君子則竟君子矣而况之无妄而有四德者在乎匪類而為善類安得不吉而亨此聖人鼓勵小人之微意也泰之初變巽木否之初變震木木之初生皆茅也故象同

象曰拔茅貞吉志在君也

乾為君象而居卦上非君乎小人惟志不在君則罔

上行私無所不至矣可以知拔茅貞吉者坤爲臣象

以茹彙之初應有命之四非志在君乎志在君貞則

自吉亨何待言

六二包承小人吉大人否亨之訟

以地爲水小人之最險者也然而水由地中行則有

包容承順之象焉訟有孚惕中而見大人大人吉乎

小人吉乎不利君子貞大人否矣不利貞而終不失

其貞是以亨也

象曰大人否亨不亂羣也

真小人易知假君子難辨荀氏之於曹瞞揚子之於新莽亂羣者也二之包承小人而有似乎君子故聖人不欲稱君子以君子特稱大人以别之斷不為小人所亂雖否安得不亨

六三包羞之遯

以地為山小人自恃其勢可倚也故欲連君子以為為之黨然不利君子貞而君子遯矣寧肯為所包容

乎殊可羞也互巽為長女婦人有求而不得必自含羞故有羞象

象曰包羞位不當也

三之自恃其勢而欲結連君子正以恃其位耳變地而為山其高有限互天以為風惟上是援陰居陽位不中不正所謂包羞者非位不當而何哉一以為小人警一以為君子幸也

九四有命无咎疇離祉之觀

內卦坤為文命令之象也當否之時匪人載途君子
屏跡以避咎也幾無所謂天之命矣四過中將濟而
不極其剛互艮艮止也否不止於此乎天運循環而
知於是乎有命且之觀則君子為觀矣尚何咎之有
哉不特此也一君子在上衆君子之福也故曰疇離
祉
象曰有命无咎志行也
天命不祐動而得咎雖有志其安行哉四之觀而疇

離祉則知初之志在君亦云下觀而化也兩志孚正相應

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑之晉

否閉塞之象也晉昭明之象也否之晉不休否乎然不曰否休而曰休否有休之者也君子而康侯非大人乎故兩彖雖無吉辭亦當直以吉歸之而又諄諄致誠者猶慮夫不利貞而晝日三接之義也有危亡之心而後有苞桑之固然則取象苞桑者何互巽為

木木之善柔而綿固者莫如桑叢生末折曰苞又巽為繩直有繫象焉又變離離之於木也科上槁恐其為科上槁也故特誡之以繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

三陰居內匪人以位不當而致否一陽得中大人不以位正當而休否乎秉治秉權轉否為泰其吉也非大人其誰與歸

上九傾否先否後喜之萃

傾覆也不利君子貞而君子茲萃矣假廟用大壯豈猶然否世耶即一卦而覆之則爲坤上而乾下非泰乎知泰則怠知否則喜有先必有後也

象曰否終則傾何可長也

天運自有循環人力但乘時勢否既終矣可長乎不可長乎何可長也安得不傾

䷌同人 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

否而繼之以同人何也匪人不利君子貞以致否否極而泰來雖天運有必然之理亦人事須同心同力以濟之則利君子貞矣同心維何卦象天在上而火炎上一望無際無偏無礙非曠達無私之野乎于野未有不亨者同力維何乾在後天位西北於時爲冬水歸冬旺水寒則凝結而不流離在下得火之温煖有川流不息之象焉非大川乎同力雖大川亦利於涉皆君子之貞也尚復有不利之虞哉

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

卦名同人其義何也以卦體言之也卦惟一陰以六居二非柔得正位又得中道乎而且上應九五為乾主非應乾乎得位得中而應乾人孰不可與之同是名同人然則同人而亨利涉者何亦以卦體言之也乾之道與物無私赴功必力惟恐其過剛阻於行耳

玆乾主之剛得離主之柔以相濟克剛克柔寧復有阻乾之行者乎再即其卦德而觀之内離文明而更藉夫外乾之健離主中正而尤得夫乾主之應不皆君子之正乎君子哉乃可以言大同矣同莫同於通志大莫大於天下唯君子為能通天下之志此又推原其致亨而利涉之義以明利君子之貞也孔子之易也

象曰天與火同人君子以類族辨物

萬物皆備於我本無不同而拂人之性者不可與言大同之道也天與水違違則逆逆則訟天與火從從則順順則同茲乾上天也離下火也其天與火之象乎是明明示人以惟性無殊之為同人也君子觀象而知所以法之矣類各有族物必有辨同者不可使異異者務可使同類族辨物其究也容民畜衆

初九同人于門无咎 之遯

變艮而之遯艮為門闕二偶在前初不有門象乎且

于野者必自門門始則初之同二也非同人于門乎然遯矣不獨處而同人不有咎之者乎小利貞猶君子之貞也雖門非涉川之地而遯亦非涉川之時矣何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

爻曰于門象則謂之出門何也遯之義也遯有不出門者乎出門同人不但無各立門户之私而西岐之二老沮溺之耦耕德不孤必有憐又誰得而咎之哉

六二同人于宗吝 之乾

宗黨也羣而不黨君子之貞也之乾六畫皆陽則黨矣非同人于宗乎位雖中正而材本陰柔内無四德而外貌六陽徒自取吝而已

象曰同人于宗吝道也

之乾宜乎其爲吉占也而何以吝之元亨利貞之四德不可以苟焉假似者也質陰柔而貌陽剛久假不歸惡知非有同人于宗者非自吉而向凶之道乎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　之无妄

于野而變震為萑葦為蕃鮮有莽象焉本離為戈兵

有戎象焉互巽則伏非伏戎于莽乎變震而之无妄

則約象為巽艮巽為木為高艮為山為徑路高山生

木而成徑路者則陵之象也本離為火而炎上又升

之象也非升其高陵乎三以過剛之人處于野之地

而有匪正之行欲同二而不得內懷叵測之險必伏

莽外起窺伺之謀必升陵然而上不為之應援也乾

為天天道所以成歲至上則三歲也不興者不利有
攸往雖三歲何益哉
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
不于野而于莽伏戎何為乎欲同二而受制於正應
之五彼此皆剛未有不敵者也然則三歲不興又何
也之无妄不可有匪正之行所謂无妄之往何之矣
天命不祐行矣哉
九四乘其墉弗克攻吉之家人

墉者墻内外之限也之家人亦家之義也三居内卦之外則為二墉矣于野而隔我者莫如墉四居三上欲同二而三隔之不乘其墉乎乘墉者將以攻之也三且伏戎而升陵克乎弗克乎剛居柔位終能自反弗克攻利女貞之義也故兩彖雖無吉辭而與之以吉嘉其先忿於慾而後順於理也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既已乘墉胡為弗克豈勢之不敵耶抑力之不勝耶

非也和順於道德而理於義易之用也在我者不中不正在彼者非應非與義之所在宜乎其弗克也弗克必困困而不反是失則兇凶咎將隨之而何以吉哉其吉則困而反則也

附餘

三四人道也而獨不言同人何也三求同而敵剛四求同而困反是三屈於勢而四屈於理涉川而匪正君子而女貞者也故三四獨不言同人

九五同人先號咷而後笑大師克相遇之離

乾於五聲為哭離於五聲為笑茲乾變離而之離離麗也麗人者悲喜不能以自主五二雖正應乃二為伏戎乘墉者所隔安得不號咷究竟三歲不興而弗克攻安得不笑麗人而同人不先號咷而後笑乎又離為戈兵為甲冑乾主率五陽同二有大師之象以中正勝三四有克之之象且五至二約象為姤姤遇也是大師而克未有不相遇者亦利涉大川之義也

若牝牛之畜則不可

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同則同可也其先何以號咷偏曲者易比而鮮終中直者難合而善後同人之先剛柔應與強弱相當非以其德中而理直乎雖隔於伏戎乘墉之三四未有不能勝之者則所謂大師相遇非正言乎其相克耶

上九同人于郊无悔之革

于野者自門始而至郊終郊外則野矣故初居內卦

之先同人于門則上居外卦之盡非同人于郊乎于郊是猶未至于野也且之革去故而無新可從不當有悔耶雖然三非正應上無私與即不能如革之元亨利貞豈亦悔不亡耶故曰无悔

附餘

初門也二則宜乎其爲庭三墉也四則宜乎其爲城是以言攻庭是以言宗五則郭也非郭何以容師郭之外非郊耶上故曰于郊亦尚象之義也

象曰同人于郊志未得也

惟君子為能通天下之志是我志得而後通也我志未得何以相通上之同人于郊雖予之以无悔然而郊也者一無所有之地豈欲通天下者之本志乎但之華而未至於華命此文王之事也

䷍大有乾下離上

大有元亨

同人而繼之以大有何也大有為同人之綜卦也所

謂反易之卦二十八此又其一也自君子能通天下之志則此時之天下不啻麗日當空無所不照矣故繼同人而為大有所有既大内乾健而外離明非元善之德乎離得位而乾為應非亨通之道乎其但言元亨而不致誡詞者又何以說也自同人而來既已

利君子貞矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦名大有其義何也以卦體言之也卦唯一陰而五陽皆大以離主之柔既居乎五位之尊又處於五大之中正應乾主而同類相連上下有不咸應者乎此大有之義也所謂元亨者何則以其德言之而亦兼言其體也德何如乾之德剛而健離之德文而明體何如以文明而居天位應與相資以剛健而象天行隨時無息德與體合有不元亨者乎

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

水火為天地之大用地妙於用水而天妙於用火故光天化日照臨萬有而萬有藉之以變化無窮火之用顧不大哉然火在天之前後左右或不能無遺照焉惟在天之上則無所不照矣兹離上火也乾下天也其火在天上之象乎是明明示人以物無遺照之為大有也君子觀象而知所以法之矣此天之休命也我惟能順之而後可以永其休順之如何天命有善而無惡惡務令其無所施善務令其知所式遏惡

揚善順天休命其究也建萬國親諸侯

初九无交害匪咎艱則无咎之鼎

交係應之謂也害人致我者咎我自致也易之用本貴乎交不交則咎在我非所論於大有之初也大有之初猶人生初出母懷便是富貴子弟原不必交交則未有不引我損我而致害者也若初不係而四不應大有元亨鼎亦元亨四既不得致害初豈或自致咎耶艱則无咎者既以其初而予之復以其初而戒

之也

象曰大有初九无交害也

初心未變多慾未萌無交故無害則知有交必有害矣安得不艱

九二大車以載有攸往无咎之離

離得坤之中畫坤為大輿二不可為大車乎非大車不足以載大有而又有牝牛在焉可以知有攸往而无咎矣

象曰大車以載積中不敗也

世豈無車雖大而不可載者乎以其或至於敗也本彖元亨之彖利貞二積兩彖爲四德而得中焉夫何敗故有往而无咎

九三公用亨于天子小人弗克之睽

睽矣而公用亨于天子何也睽而合之義也乾爲天爲君有天子之象焉三居下卦之上有公侯之象焉又爲玉爲金有獻享之義約象夬則揚于王庭矣非

公用亨于天子乎有大不居用亨我后自是小人之所不能

象曰公用亨于天子小人害也

遏惡揚善之朝忠佞不可以不辨要知此一物足以釋西伯文王豈有翦商之心

九四匪其彭无咎 之大畜

彭盛貌所有既大所畜又大不家食而涉大川可謂盛矣盛則必衰非剛而能柔者得无咎乎不矜其德

不居其功明哲保身其斯之謂與

象曰匪其彭旡咎明辨晢也

晢者事無巨細一一分理無遺也當大有而或有見之不明辨之不早何順天之休命乎匪彭者之大畜而多識前言往行既明且辨一一分理無遺夫復何咎

六五厥孚交如威如吉 之乾

大有之世非乾之德威無備不足以通天下之志畏

天下之心而享久安長治之休之乾厥孚何如乎五虛而得中故交如六柔而能剛故威如如也者擬似其交之不以迹而威之不以形也安得不吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

一陰之孚而得五陽之交非信以發志乎既交如而又威如非恐其易而无備乎交所以揚善威所以遏惡可以順天休命矣

上九自天祐之吉无不利 之大壯

本彖元亨之彖利貞合之為四德居四德而處大有

自無用壯之失而享順天之休順天天安得不祐之

祐者助也助天之威者雷也變大壯為雷在天上非

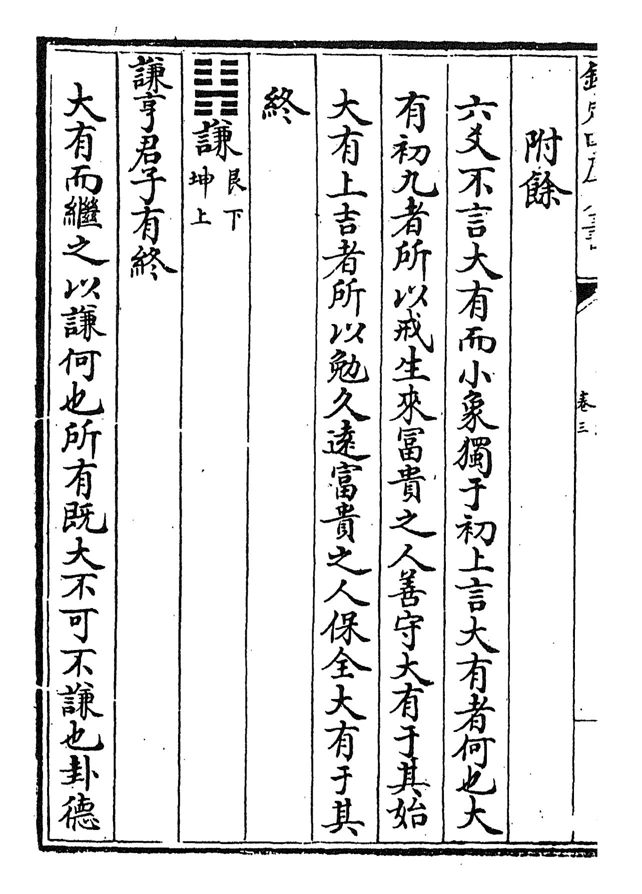
自天祐之乎吉无不利天人交至其舜禹授受之時

乎

象曰大有上吉自天祐也

處大有難處大有之上為尤難非天祐何自而吉哉

然所以致天祐者人也可以知天祐之必有自矣

附餘

六爻不言大有而小象獨于初上言大有者何也大有初九者所以戒生來富貴之人善守大有于其始大有上吉者所以勉久遠富貴之人保全大有于其終

䷎ 謙 艮下 坤上

謙亨君子有終

大有而繼之以謙何也所有既大不可不謙也卦德

內止而外順卦象山處於地下皆謙也謙有不亨者
乎故君子惟退以爲進而屈以爲伸難乎其爲始信
乎其有終也
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
謙而即繫之以亨何也不覯之天地乎莫高於天而
能下莫厚於地而善卑然而光明者益見其高上行

者不滯於厚非謙有必亨之理乎可以即天地而類推之矣在天之成象在地之成形即二氣之屈伸往來與生人之情偽感應不謙則盈矣不益流福好則虧變害惡矣故孤寡不穀而德愈光汚辱自甘而人莫踰君子有終誰謂非謙之必亨

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

物不得其平爭端斯起天下事爭之則不足讓之則有餘所以貴謙也謙有謙於至高而屈於至卑者乎

山與地較高卑迥異茲坤上地也艮下山也其地中有山之象乎是明明示人以山下於地之為謙也君觀象而知所以法之矣多者不可以不裒寡者不可以不益物必稱而得宜施必平而無怨裒益稱平其究也辨上下定民志

初六謙謙君子用涉大川吉之明夷

謙以地中有山之明夷豈日入地中非謙乎謙而又謙利艱貞之義也能艱貞便是君子山與澤通氣在

地中而水隨火導川流益自不息則大川矣以艱貞之心為涉川之用何往不濟兩彖雖無吉詞有終安得不吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑者明入地中之象也自牧者明夷之用晦也初以柔處下不是因人而再致其謙是居卑之體涵養成就自然而然也

六二鳴謙貞吉 之升

柔順而中正柔順是有能謙之資中正是得善謙之道變巽為雞有鳴象焉謙而有鳴之者亦升之義也聲望嘖嘖於人口便見其貞是以吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

王莽之下士而致稱功頌德則知有鳴謙而不貞不吉者矣貞吉者彼鳴我謙豈徒聲音笑貌為哉中心得也

九三勞謙君子有終吉 之坤

之坤地也萬物皆致養焉互坎勞卦也水利萬物而不爭勞而能謙善世而不伐君子之終也安貞之吉也若勞而不謙便是小人便應終凶韓信霍光豈漢家寡恩薄德耶

象曰勞謙君子萬民服也

坤養萬物其於人也非萬民耶萬民服人道好謙之公心也天下既仰其豐功又高其雅量有不終吉者乎

六四无不利撝謙之小過

四德位俱當无不利者不宜上宜下大吉之義也又戒之以撝謙者何也小過互兊為口口以悦人而且飛鳥遺音以是知謙不嫌於過言過乎謙亦小過之一端也

象曰无不利撝謙不違則也

推賢讓功道理合當如此使藺廉知之覺回車負荊俱屬多事

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

不富者陰也蹇利西南正後天坤位也坤為衆五又得坤之中上下相從非不富以其鄰乎不利東北者艮也互震變坎而又互離震動坎險而離為甲冑為戈兵不利用侵伐乎然伐而曰侵見五與三非正應也侵伐且利復何不利之有哉其不言謙者何也君不必有謙之名而況卑法地矣何必更言謙乎

象曰利用侵伐征不服也

兵凶器也聖人不得已而用之夫何利於侵伐乎卦惟九三一陽非我同類梗化不服不得不征征而服則為純坤矣

上六鳴謙利用行師征邑國之艮

艮止也謙至上謙極而止矣艮為黔喙之屬有鳴象焉有鳴我謙者理直則氣壯義奮則功成五征不服之三上與三應上變坤為艮三亦以坤地而為艮山非邑國乎用以行師而征之夫誰曰不利師衆也坤

之象也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

艮不獲其身不見其人鳴謙何益哉不得志於三征三是征其邑國故侵伐之五可用之以行師以是知人即謙到極處未有邑國不征者去卯之太王幾人哉若太王即用之以征狄人又何致居岐山之下

附餘

二與上兩鳴謙何也二中正而巽順謙得恰好而善於謙人故鳴之上柔順而艮止謙到極處而無可謙人故亦鳴之善於謙故許之以貞吉無可謙故許之以行師

䷏豫 坤下震上

豫利建侯行師

謙而繼之以豫何也豫為謙之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也夫人而旣謙矣天下未有不

和樂以應之者抑時而既豫矣亦未有無所攝而御之者坤爲衆有師象焉震爲長子有侯象焉建侯以統衆行師以用衆皆占者之所利也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

卦名豫其義何也兼卦體卦德而言之也言乎其體

九四一陽而上下應之卓然惟其所欲為剛應而志行矣言乎其德内坤順而外震動先順而後動順以動也非皆所以為豫乎然何以建侯行師亦利也有順動之德者天地之所不能違建侯行師特人事之當然而然耳當然而然者時也義也不可即順動而類推之乎天地所以無戾氣聖人所以養太和皆順以動也豫之時義大乎不大乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

謙者禮也豫者樂也禮本地制樂由天作地制以艮天作以震自一陽來復爲黄鍾而六陽終於無射律呂相生正變不忒何莫非陽之奮也茲坤下地也震上雷也其雷出地奮之象乎是明明示人以陽和順動之爲豫也先王觀象而知所以法之矣象其聲以因天和取其義以蒸人和重氣之始冬至祀上帝於圜丘而配以祖重物之成秋季祀上帝於明堂而配

以考作樂崇德殷薦以配其究也懿文德

初六鳴豫凶 之震

震驚百里豫可以如雷之鳴乎小人初當得意便自滿自矜凶之道也

象曰初六鳴豫志窮也

初非窮地鳴其所豫志窮矣安得不凶

六二介于石不終日貞吉 之解

二何以有石象也之解以坤為坎矣地之中有剛焉

非石乎觀於艮剛之為小石可知也凡物兩間為介介所以分坎一陽間於二陰之間非介乎故豫而解是不溺於豫矣吾見其介然自守者如石之安而靜也靜生明明生斷理欲之幾微又待終日而後辨哉貞吉即復吉夙吉之義也不終日者變象互離為日在西南坤方未終也

象曰不終日貞吉以正中也

介于石能守而已矣何以遂不終日而亨之以貞吉

哉二本坤之中德六居陰之正位既正且中自不為豫所溺見得明而後守得定亦惟守得定而所見無不明矣安得不于之以貞吉

六三盱豫悔遲有悔之小過

小過有飛鳥之象焉鳥之飛也必先上視四由豫而三仰之小人附勢溺慾往往仰面看人非盱豫乎盱豫亦人情之常也過小而易改者也故勉之以悔不悔則有悔矣變艮山而阻止有遲滯之象焉

象曰盱豫有悔位不當也

不中不正豫非溺人人自溺耳位不當也所由宜下不下而盱以致悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪之坤

雷出地奮故豫四為卦主而之坤不由四而豫乎利建侯行師不大有得乎簪所以聚髪也巽一陰為寡髪坤三陰而震二陰則多髪矣以一陽聚五陰非朋盍簪乎亦得朋之義也而戒之以勿疑何也陽斷而

陰疑之坤故戒之周公所以吐握惟謹也

象曰由豫大有得志大行也

四則所謂剛應而志行者也文言其剛應象明其志行志不大行所得便未必大有

六五貞疾恒不死之萃

豫而可以萃乎沉溺於豫者也與四三互而為坎坎為加憂為心病是政出於由豫之四恩不能施於肘豫之三位雖居尊而貞勢則危疑而疾矣假廟利往

不又有恒不死之象乎然何以不言豫也豫固君之所當然也是以貞也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

提出六五正見以柔暗乘剛明不能振作而貞疾矣疾不幾於亡乎何以有恒不死之象以其中也中豈遽至於亡耶

上六冥豫成有渝无咎之晉

豫之晉明出地上而何以冥也至上已豫極矣猶可

以錫馬蕃庶乎知進而不知退知得而不知喪利令志昏是冥於豫者也然猶是震體也動而不為豫所冥未嘗不可以補過亦自昭明德之義也雷見于火有成之象焉火以為日有渝之象焉

象曰冥豫在上何可長也

冥豫而曰在上豫極矣冥亦極矣何可長正以期其速渝也

易原就正卷三